續文獻通考

續文獻通考卷之一百八

皇明進士雲間王圻纂輯

郊社考　星辰風雨　社稷

祭星辰風雨

宋

理宗淳祐十二年詔建西太乙宮於延祥觀左以十月三日親行欵謁恭謝之禮時牟子才上奏曰自漢武帝始祠太乙其後或隨太乙所在築室迎祠大率皆因方士雜引道經星曆之學而爲之比者國家以五福太乙臨蜀分乃建西太乙于西河之濵以爲禬禳之地雖厥有故事然是役也上木鉅麗一時褒封既委已交言其非

而或者又切議陛下他日必因款謁而爲湖山遊幸之舉今宗祀禮成親行恭謝陛下盖將敬休神天禔福庶民夫豈以觀游爲意然道塗之言皆謂有司飭橋梁除道路辦供給過爲勞擾又傳是日欲張水嬉陳樂伎萬一果出于此豈不實或者游幸之說而有失陛下敬天愛民之初意乎伏惟陛下察臣愚衷深入宸慮自以其意特召大臣詳議其事明詔有司亟止此行庶幾舉動合宜青史書之可爲萬世法而疑慮消宗廟社稷幸甚

又曰臣比者西太乙指揮初下之時嘗密告陛下乞自以聖意明詔有司亟止此行盖區區忠愛之志欲救正于未然力量淺薄未能感動繼聞諸臣陸續亦有奏

疏是公議不誅而同非臣一人之私言也二十四日伏覩內批陛下非不徹悟此意而款謁之行終未即止是猶以臣等之言爲未然也其曰爲國祈福初無其他臨幸去處此意固甚明白但湖山嬉遊歌舞之地民庶蕩產于此士夫溺志于此堂堂人主存一敬心隨寓皆禍初無分于東西也又何必親出郊以勞千乘萬騎而啓諸人游幸之疑乎其曰應于排辦禮文務從簡約此意固亦甚善但乘輿出郊十里而遠所至除道斫木毀室寧免勞民與其省約于道塗之間曷若動循禮義謹重一出之爲安且適乎陛下之意不過曰纖輸之盗近已肅清及今一出亦未爲過不思淮哨未定蜀圍未解兵

邊赤子殞命鋒鏑者不知幾千萬億陛下苟念及此切意聖心未嘗不惻然蹙額也又不過曰百穀順成在在豐稔及此一出亦未爲過抑不思湖湘襄蜀皆以旱苦赤地千里民無宿儲公私之積良可哀痛陛下苟念及此切料聖意未嘗不慨然動心也又不過曰祼享大宮陰雲滯雨宗祀世室皓魄當空天地祖宗眷佑昭垂也今以冬享行恭謝欵謁之禮亦未爲過抑不思景星慶雲非福我者也淒風苦雨殆儆予者也敬肆之念一分治忽之幾攸係前日畏威夙夜不敢荒寧是以有祐順之眷今以一晴霽之故遂謂得天而肆以繼之庸詎知眷顧可常保乎陛下識見超邁遠覽古今其亦知臨幸

之爲害乎車轍馬跡周驪山覆秦此遠幸也華林卑晉梨園譏唐此近幸也今陛下鳴鑾警蹕于湖山亦隣乎近幸矣安知近幸不已他日不轉而爲遠幸耶又有一說于聖躬頗有關係宣和間車駕時出正字曹輔諫曰萬一乘輿既駕之初一夫不逞發蜂蠆之微逞窮獸之計雖皇天后土宗廟靈神並垂護佑然亦傷威損重又況有臣子不忍言者此所謂胡虜起于轂下也可不戒哉臣讀史至此未嘗不痛恨于當時而深哀輔之忠也今陛下仁慈立國君民一心萬無如輔所言亦有不容不慮者四郊多壘時多艱危賊臣之業嗣竄于海濱弄兵之餘黨伏於近畿禁衛何所而僞符得入宮闈何地而

妖訛相恐重以連歲土木民怨載塗則曹輔之言臣以爲未宜忽之也此一身之慮也又當爲子孫萬世之慮作法于凉其弊猶貪作法于貪其弊若何今陛下臨幸西宫乘輿一出遂爲故事傳之後世久則習以爲常矣以陛下聖明閱歷既久艱難備知游幸之樂猶不能自制忠讜之論猶不能盡容後世之子孫豈能皆賢臣恐必有以今日籍口而窮靡麗極盤遊于湖山之間又有甚焉者矣方是之時國力困于供億民力疲于土木忠臣義士死于諫諍未必非陛下今日之舉有以啓之古之人君抑情制欲以爲子孫貽謀之慮陛下不此留意獨柰何開而縱之乎陛下一幸西宫而開子孫奢縱之

禍亦豈忍其至此也試于燕閒之際超然遠覽穆然深思自一身之慮及子孫之慮以及天下國家之慮籌惟利害亟罷此行所抑者甚微而所存者甚大苟狃于左右逢迎之說玩細娛而忘大慮臣未知其可也臣又按漢史武帝元鼎五年立泰畤於甘泉親祠太乙武帝即位幾三十年而有此舉措盖其學不足以明理情不足以制欲無足恠者陛下講學于今三十年餘此乃聖德成就之日所當同符堯舜而方欲效武帝親祠太乙之舉臣實惜之始武帝既祠太乙遂下詔稱揚以爲望見太乙若景光十有二廼心修然其後益封太山祠后土幸建章巡海上作甘泉通天甞臺殆無虛歲盖其後心

一萌不能自止可不懼哉且祠太乙所以致福而臣以漢史考之其初祠太乙之年日有食之自是旱蝗河決蚍閩無歲無有而南越之叛匈奴之寇亦在是年至于東方盜起巫蠱禍作干戈相尋所謂禍者乃如此武帝晩年始悟下詔以爲平生所爲狂悖嗚呼亦已晩矣武帝自謂其所爲狂悖試觀其所爲豈不真狂悖可咲而柰何欲效之乎武帝猶知所悔而陛下豈在武帝下乎晩而悔之豈有及乎故願陛下以三十年講學之功同符堯舜而不願陛下與漢武比也臣既效密啓之忠敢忘廷諍之義用敢直前繳奏以聞欲望陛下痛察臣衷改降指揮特寢前命以弭人言夫從諫者帝王之盛德

陛下欲駕幸西宮而止以人言屈巳從人之美度越古今其愈于執迷不復使後之執筆而議者皆得以歸光于今日遠矣惟陛下亟察之

遼

聖宗統和二年四月祭風伯　七年五月祭風伯于儒州白馬村　開泰元年三月祀風伯　八年三月祭風伯

金

章宗明昌五年禮官言國之大事莫重于祭王者奉神靈祈福祐皆爲民也我國家自祖廟禘祫五享外惟社稷嶽鎭海瀆定爲常祀而天地日月風雨雷師其禮尚闕宜詔有司講定儀注以聞尚書省奏天地日月或親祀

或令有司攝事若風雨雷師乃中祀合令有司攝之制乃爲壇于景風門外東南闕之巽地歲以立春後丑日祀風師牲幣進熟如中祀儀又爲壇于端禮門外西南闕之坤地以立夏後申日祀雨師其儀如中祀羊豕各一是日祭雷神于位下禮同小祀一獻羊一無豕其祀稱天子謹遣臣某云

宣宗興定元年七月以久旱祭九宮貴人于東郊

元

世祖至元五年勑二分二至及聖誕節日祭星于司天臺

七年勑歲祀風師雨師雷師　十七年正月祭斗

十八年制以六祖李全祐嗣李居壽祭斗　二十年三

月祀太乙　二十一年復祀太乙　二十二年八月命

有司祭斗三日　是年十二月勑有司祭斗　二十七

年命回回司天臺祭熒惑　二十八年命玄教宗師張

留孫置醮祠星三日　三十一年成宗已即位祭火土等星

成宗即位祭徽星于雲僊臺　元貞二年遣集賢院使阿

里渾撒里等祭星于司天臺　大德九年命昭文館大

學士靳德進祭星于司天臺

武宗至大三年命祀南郊以星辰從祀

泰定帝二年命道士祭五福太乙神

文宗至順元年以立冬祀五福十神太乙真君　二年建

五福太乙宮于京城乾隅西北方也勑每歲四祭五福太乙

星張美和日五福太乙之貴神以二百二十五年行五宮自乾而艮艮而巽巽而坤坤而中宮而又至乾每宮任四十五年所至之宮澤福是年在乾宮

皇明

國初令各祀太歲及四季月將風雲雷雨嶽鎮海瀆山川
城隍旗纛諸神嘗建山川壇於　天地壇之西正殿七
壇曰太歲曰風雲雷雨曰五嶽曰四鎮曰四海曰四瀆
曰鍾山兩廡從祀六壇左京畿山川夏冬季月將右都
城隍春秋季月將西南有先農壇東有旗纛廟南有籍
田至是始議爲一壇春秋專祭先是　上親祀之至是
始遣官祭乃春用驚蟄後三日秋用秋分後三日是日
上皮弁　御奉天殿降香中嚴陞　御殿獻官復

命解嚴還宮再閱餘冬錄言　國初肇祀太歲禮官雜議因及陰陽家説十二時所值之神
太祖乃定祭太歲于山川壇之正殿而以春夏秋冬四月將分祀雨𩂓或謂月將非經見者按禮祭法埋少牢於泰昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也太歲實統四時而月將四時之候寒暑行焉古人有時與寒暑之祭今祭太歲月將則固時與寒暑之神也載諸典祀孰謂非經見耶至洪武七年甲寅　令仲春秋上旬擇日祭未幾以諸神從祀　南郊遂省春祭　是年夏六月始正嶽鎮海瀆及各城隍等稱號惟孔子之封爵不改遂　詔爲制一五嶽之神稱東嶽泰山之神中嶽嵩山之神西

嶽華山之神北嶽恒山之神南嶽衡山之神一五鎮稱東鎮沂山之神南鎮會稽山之神中鎮霍山之神西鎮吳山之神北鎮醫無閭山之神一四海稱東海之神南海之神西海之神北海之神一四瀆稱東瀆大淮之神南瀆大江之神西瀆大河之神北瀆大濟之神一各處府州縣城隍稱某府城隍之神某州城隍之神某縣城隍之神一歷代忠臣烈士並依當時初封名爵稱某之神餘祠無功於民不應祀典者一切禁罷除 詔去五嶽五鎮四海四瀆之封起自唐世崇名美謚歷代有加瀆祀不經莫此爲甚至于忠臣烈士雖可加封號亦惟當禮爲宜今依古定制凡嶽鎮海瀆並去前代所封名

號山水以山水本名稱其神郡縣城隍神號一體改正歷代忠臣烈士亦依當時初封以爲實號后世謚封美稱皆與革去其　孔子盖明先王之要道爲天下師以濟后世非有功一方一時者比所有封爵仍因其舊遂爲　令未幾復降儀注凡府州縣新官到任必先宿齋城隍廟謁神與誓在陰陽表裏以安下民而祀祝之文禮儀之詳備載大明集禮

按　國初都城隍之神歲以五月十一日爲神之誕辰及　萬壽聖節各遣官致祭後倪岳上疏云廟祀城隍之神本非人鬼安得誕辰可謂妄謬每歲　南郊大祀壇八月山川壇俱有合祭之禮事體已重比於天下府

州縣之祭不同所有前項祭告煩瀆無據遂罷之

社稷

金

海陵皇統三年五月初立社稷　貞元元年閏十二月有司奏建社稷壇于上京

世宗大定七年七月又奏建壇于中都社制外四周爲垣南向開一神門門三間內又四周爲垣東西南北各開一神門門三間各列二十四戟四隅連飾罘罳無屋于中稍南爲壇位令三方廣闊一級四陛以五色土各飾其方中央覆以黃土其廣方五丈高五尺其主用白石下廣二尺剡其上形如鐘埋其半壇南栽栗以表之近

西爲稷壇如社壇之制而無石主四壝門各五間兩塾三門門列十二戟壝有角樓樓之西皆隨方色飾之饌幔四楹在北壝門西北向神廚在西壝門南向廨在南圍墻外東西向有望祭堂三楹在其北兩廡于是堂拜堂之南北各爲屋二楹三獻官及司徒致齋幕次堂下南北相向有齋舍二十楹外門止一間不施鴟尾祭用春秋二仲月上戊日樂用登歌遣官行事太尉一司徒一已上奏差亞獻太常卿一終獻光祿卿一省牲太常卿一光祿卿一郊社令一學士院官一請御署版祝大樂令一大官令二監察御史二太常博士二廩犧令一奉禮郎一協禮郎二司尊罍二奉爵酒官一太祝七

祝史四盥洗官二執巾篚官四齋郎四十八賛者一禮直官一已上部差守衛十二人各衣其方色其服官給舉麾四衣皂軍人内差其衣自備前三日質明行事官受戒于尚書省御史臺太常寺引衆官就位禮直官賛揖對揖訖太尉誓曰某月某日祭于太社各揚爾職其或不恭國有常刑讀訖對拜訖退凡與祭官散齊二日致齋一日已齋而缺者通攝行事仍習禮于社宫諸衛令率其屬各以其方器通衛社宫門大樂工人俱清齋一宿前三日陳設局設器官公卿以下次于齋房之内及設饌幔四于社宫西神門之外門南西向前二日郊社令帥其屬掃除壇之上下大樂令設樂于壇上郊社

令爲瘞坎位于壬地方深取足容物南出陛又設望瘞位于坎之北南向前一日奉禮郎帥禮直官設祭官公卿以下礿位于西神門之内道南執事官于道北每等異位俱重行東向北上設御史位于壇下一在太社東北西向一在太稷西北東向博士各在其北設奉禮郎位于稷壇上西北隅者一在北東向設協律郎位二于壇上東北隅俱西向設大樂令位于兩壇之間南向設獻官礿位于壇上神位前又黝牲二少退三牲皆用黝北上設廪犧令位于牲東北南向設諸太祝位于牲西各當牲後祝史陪其後俱東向設太常卿省牲位于前近南北向又設御史位于太常卿之東北向太常卿帥其屬

設酒尊之位太尊二著尊二犧尊二山罍二在壇上北
隅南向象尊二壺尊二山罍二在壇下北陛之西南向
后土氏著尊二象尊二山罍二在太社酒尊之西俱東
南上設太稷后稷酒尊于壇之上下如太社后土之儀
設洗位二于社壇西北南向罍在洗東篚在洗西北肆
司尊罍篚冪者各位于其後設玉帛之篚于壇上尊坫
之所設四座各籩十豆十簠二簋二鉶三盤一俎三坫
四內籩一豆一簠一簋一俎三各設于饌幔內光祿卿
帥其屬入實籩之實魚鱐乾棗形鹽鹿脯榛實乾橑桃
菱芡栗以序為次豆之實芹菹葵菹菁菹韭菹筍菹魚
醢兎醢豚拍鹿臡醓醢以序為次鉶實以羹加芼滑簠

實以稻粱簠實以黍稷粱在稻前稷在黍前大官令入
實尊罍以祭各一尊實以玄酒祭日未明五刻郊社令
升設太社太稷神座各于壇上近南北向設后土氏神
座于太社神座之左后稷氏神座于太稷神座之右席
皆以莞加裀褥如幣之色神位版各于座首前一日諸
衛之屬禁斷行人郊社令與其屬以罇坫罍洗篚冪入
設于位司罇罍奉禮郎及執事者升自太社壇西陛以
俟其省牲器視滌溉並如郊廟儀祭日未明十刻大官
令率宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血各置于饌所
以盤取血置神座前遂烹牲未明三刻諸祭官各服其
服郊社令大官令入實玉幣罇罍大官令率進饌者實

諸籩豆簠簋未明一刻奉禮郎贊者先入就位禮直官引光祿卿御史博士諸太祝祝史司罍鐏篚冪者入自西門當太社壇北重行南向東上立定奉禮曰再拜贊者承傳御史以下皆再拜訖司鐏罍篚冪者皆就位奉盤血祝史與太祝由西陛升壇各于尊所立祝史以俟瘞血太祝以次取玉幣大樂令帥工人入禮直官各引祭官入就位立定奉禮曰衆官再拜贊者曰在位者皆再拜其先拜者不拜禮直官進太尉之左曰有司謹具請行事退復位禮直官引光祿卿瘞血訖復位祝史以盤還饌幔以俟奉毛血豆奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜諸太祝取玉幣于篚各立于尊所禮直官引太尉

詣盥位恊律郎跪俛伏舉麾樂作太簇宮正寧之曲後盥洗同至洗位南向樂止搢笏盥手帨手訖詣太社壇樂作應鍾宮嘉寧之曲後陞壇同升自北陛樂止南向立太祝以玉帛西向授太尉太尉受玉帛禮神之玉奠于神前瘞玉加于幣配位不用玉玉用兩圭有邸盛以匣瘞玉以玉石爲之帛用黑繒長一丈八尺樂作太簇宮嘉寧之曲太稷同禮直官引太尉進南向跪奠于太社座前俛伏興引太尉少退詣稷位南向再拜太祝以幣授太尉太尉受幣西向跪奠于后土神座前俛伏興禮直官引太尉少退西向再拜訖樂止禮直官引太尉降自北陛詣太稷壇盥洗升奠玉幣如太社后土之儀

祝史奉毛血入各由其陛升毛血豆係別置一豆諸太
祝迎取于壇上俱進奠于神座前祝史退立于尊所太
尉既升奠玉幣大官令出帥進饌者奉饌者奉饌陳于
西門外禮直官引司徒出諸饌所司徒奉太社之俎諸
太祝既奠毛血禮直官大官令引太社太稷之饌入自
正門配座之饌入自左闥饌初入門樂作太簇宮正寧
之曲饌至陛樂止祝史俱進徹毛血豆降自西陛以太
社太稷之饌升自北陛配座之饌升自西陛諸太祝迎
引于壇上各于神座前設訖禮直官引司徒以下降自
西陛樂作復位樂止諸太祝還尊所禮直官引太尉詣
盥洗位樂作至位樂止盥手洗爵訖禮直官引太尉詣

太社壇升自北陛樂作至太社酒尊所樂止執尊者舉
冪執事者以爵授太尉執爵大官令酌酒訖樂作太簇
宮阜寧之曲太稷同太尉以爵授執事者禮直官引太
尉詣太社神座前執事者以爵授太尉南向跪奠爵訖
以爵授執事者俛伏興太尉少退樂止讀祝官與捧祝
官進于神座前右西向跪讀祝讀訖讀祝官就一拜各
還尊所太尉拜訖詣配位酒尊所執事者舉冪執事者
以爵授太尉太尉執爵大官令酌酒訖樂作太簇宮昭
寧之曲太尉[illegible]授執事者禮直官引太尉進后土神
座前執事者以爵授太尉西向跪奠爵訖以爵授執事
者俛伏興太尉少退樂止讀祝如上儀太尉再拜訖禮

直官引太尉降自北陛樂作至罍洗位樂止盥手洗爵訖禮直官引太尉詣太稷壇升自北陛並如太社后土之儀樂曲同訖禮直官引太尉還位亞終獻盥洗升獻並如太社之儀禮直官引終獻降復位樂止太祝各進徹豆樂作應鍾宫娱寧之曲還尊所樂止徹者籩豆各一少移于故處奉禮曰賜胙贊者曰衆官再拜在位者皆再拜禮直官進太尉之右請就望瘞位御史博士從南向立于衆官將拜之前太祝執篚進于神座前取玉幣齋郎以俎載牲體黍稷飯爵酒醴諸牲之左髀各由其陛降壇以玉幣饌物置于坎訖奉禮曰可瘞坎東西各二人置土坎訖禮直官進太尉之左曰禮畢遂引

太尉出祭官以下以次出禮直官引御史博士以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜訖出工人以次出祝版燔于齋坊光祿卿以胙奉進御史就位展視光祿卿望闕再拜乃退其州縣祭享一遵唐宋舊儀

章宗明昌四年二月始以春秋上戊日祭社稷

宣宗貞祐四年三月將修社稷遣太子太保張行信預告

元

世祖至元七年敕歲祀太社太稷　時天子親遣使致祭者三曰社稷曰先農曰宣聖而嶽鎮海瀆使者奉璽書即其處行事稱代祀其有司常祀者五曰社稷曰宣聖

曰三皇曰嶽鎮海瀆曰風師雨師其非通祀者五曰武成王曰古帝王廟曰周公廟曰名山大川忠臣義士之祠曰功臣之祠而大臣家廟不與焉其儀皆禮官所擬而議定于中書日星始祭于司天臺而回回司天臺遂以禜星爲職事五福太乙有壇畤以道流主之　十一年八月頒諸路立社稷壇壝儀式　二十年詔春秋仲月上戊日祭社稷　三十年始用御史中丞崔彧言于和曦門内少南得地四十畝爲壝垣近南爲二壇壇高五丈方廣如之社東稷西相去約五丈社壇土用青赤白黑四色依方位築之中間實以常土上以黃土覆之築必堅實依方面以五色泥飾之四面當中各設一陛

道其廣一丈亦各依方色稷壇一如社壇之制惟土不用五色其上四周純用一色黄土壇背北向立北牖于社壇之北以甎爲之飾以黄泥瘞坎二于稷壇之北少西深足容物二壇周圍壝垣以甎爲之高五丈廣三十丈四隅連飾内壝垣櫺星門四所外垣櫺星門二所每所門三列戟二十有四外壝内北垣下屋七間南望二壇以備風雨曰望祠堂堂東屋五間連廈三間曰齊班廳廳之南西向屋八間曰獻官幕又南西向屋三間曰院官齋所又其南屋十間自北而南曰祠祭局曰儀鸞庫曰法物庫曰都監庫曰雅樂庫又其南北向屋三間曰百廚外垣南門西壝垣西南北向屋三間曰大樂署

其西東向屋三間曰饌幕又北稍東南向門一間院内南南向屋三間曰神厨東向屋三間曰酒庫近北少却東向屋三間曰犧牲房井有亭望祀堂後自西而東南向屋九間曰執事齋郎房自北折而東西向屋九間曰監察執事房此壇壝次舍之所也社主用白石長五尺廣二尺剡其上如鍾于社壇近南北向埋其半于土中稷不用主后土氏配社后稷氏配稷神位版二用栗素質黑書社樹以松于社稷二壇之南各一株此作主樹木之法也祝版四以楸木爲之各長二尺四寸闊一尺二寸厚一分文曰維年月日嗣天子敬遣某官某敢昭告于太社之神玉幣社稷皆黝圭一繅藉瘞玉一以黝

石代之玄幣一配位皆玄幣一各長一丈八尺此祀神玉幣之式也牛一其色騂其角握有副羊四野豕四籩之實皆十無粉餌糗餈豆之實亦十無飽食糝食簠簋之實皆二鉶之實和羹五齊皆以尚醞代之香用沉龍涎神席一緣以黑綾褥方七尺四寸太尊著尊犧尊山罍各二有坫加勺冪象尊壺尊山罍各二有坫冪設而不酌籩豆各十有一其一設于饌幕鉶三簠三簋三其一設于饌幕盤一毛血豆一爵一有坫沙池一玉幣篚一水椀一勺一香鼎一香盒一香案一祝案一皆有衣紅絲器一以盛馬湩盥洗位二罍二洗二白羅巾四實以篚朱漆盤五已上社稷皆同配位有象尊無太尊設

而不勺者無象尊餘皆與正位同此牲齊祭器之等也饌幕省饌殿香殿黃羅幕三黃羅額四黃絹壇帷九十五幅獻籠四十絳羅燈衣百一十紅挑燈十剪燭刀二鐵籸盆三十有六架貢燭二百麻籸三百松明清油各百斤此饌幕板位燭燎之用也初獻官一亞獻官一終獻官一攝司徒一助奠官二太常卿一光祿卿一廩犧令一大官令一巾篚官四祝史四監祭御史二監禮博士三司天監二良醞令二奉爵官一司尊彝二盥洗官二奉爵官二太社令一太社丞一大樂令一大樂丞一協律郎二奉禮郎二讀祝官一舉祝官二奉幣官四剪燭官二太祝七齋郎四十有八贊者一禮直官三與祭

官無定員此獻攝執事之人也　三十一年祀社稷儀注有六時用堂上樂歲以爲常其儀注　一曰迎香前一日有司告諭坊市洒掃經行衢路設香案至日質明有司具香酒樓輿三獻官以下及諸執事官各具公服五品以下官齋郎等皆借紫請崇天門三獻官及太常禮儀院官入奏祝及御香尚尊酒馬湩自內出監祭御史監禮博士奉禮郎大祝分左右兩班前導控鶴五人一人執繖四人執儀仗由大明門出教坊大樂作至崇天門外奉香酒馬湩者各安置于輿導引如儀至紅門外百官隶馬分班行於儀仗之外清道官行于儀衛之先兵馬司巡兵夾道次之金鼓又次之京尹儀從左右

成列又次之教坊大樂一隊次之控鶴弩手各服其服執儀仗左右成列次之拱衛使行其中儀鳳司細樂又次之太常卿與博士御史導于輿前獻官司徒助奠官從于輿後若駕幸上都三獻官以下及諸執事官則詣建德門外皆具公服于香輿前北向立異位重行俟奉香酒官驛至太常官受而奉之各署于輿禮直官贊班齊鞠躬再拜興平立班首稍前搢笏跪衆官皆跪三上香出笏就拜興平立退伏位北向鞠躬再拜興平立衆官上馬分班前導如儀至社稷壇北神門外皆下馬分左右入自北門序立如儀太常卿博士御史前導獻官司徒助奠等官後從至望祀堂下三獻官奉香酒馬湩

升階置于堂中黃羅幕中禮直官引三獻官以次而出各詣齋次釋服　二曰齋戒前期三日質明有司設三獻官以下執事官位于中書省太尉南向監祭御史位于其西東向監禮博士位于其東西向俱北上司徒亞獻終獻位于其南北向次助奠稍却次太常卿光祿卿太官令司尊彝良醞令太社令廩犧令光祿丞大樂令太社丞次讀祝官奉爵官太祝祝史奉禮郎協律郎司天生諸執事齋郎每等異位重行俱北西上贊者引行事執事官各就官立定禮直官引太尉初獻就位讀誓曰某年某月某日上戊日祭于太社太稷各揚爾職其或不敬國有常刑散齋二日宿于正寢致齋一日于祠

所散齋日治事如故不弔喪問疾不作樂不判署刑殺不決罰罪人不與穢惡事致齋日惟祭祀得行其餘悉禁凡與祭之官已齋而闕者通攝行事七品以下官先退餘官對拜守壝門兵衛與樂工人俱清齋一日行禮官前期習儀于祠所　三日陳設前期三日所司設二獻以下行事執事官次于齋房之內及設饌幕四于西神門之外稍南西向北上今有饌幕殿在西壝門外近南北向陳設如儀前祭二日所司設兵衛各以其方色器服守衛壝門每門二人每隅一人大樂令帥其屬設登歌之樂于壇上稍北南向鐘簴在東磬簴在西柷一在鐘簴南稍東敔一在磬簴南稍西搏拊二一在柷南

齊壺尊實以沉齊山罍實以三酒配位著尊爲上實以泛齊犧尊實以醴齊象尊實以盎齊壺尊實以醍齊山罍實以三酒凡齊之上尊實以明水酒之上尊實以玄酒皆以尚醞代之太常卿設燭于神座前　四曰省牲器前期一日午後八刻諸衛之屬禁止行人未後二刻太社令帥其屬掃除壇之上下司尊彝奉禮郎帥執事者以祭器入設于位司天監太社令升設神位版及禮神之玉幣如儀俟告潔畢權徹祭日重設未後二刻廩犧令與諸太祝祝史以牲就位禮直官贊者分引太常卿監祭監禮大官令于西神門外省牲位立定禮直官引太常卿贊者引監祭監禮入自西神門詣太社壇自

西陛升視滌濯于上執事者皆舉冪曰潔次請太稷壇如太社之儀訖降復位禮直官稍前曰告潔畢請省牲引太常卿稍前省牲訖退復位次引廩犧令出班巡牲一匝東向折身曰充復位諸太祝俱巡牲一匝上一員出班東向折身曰腯復位禮直官稍前曰省牲畢請就省饌位引太常卿以下各就位立定省饌畢還齋所廩犧令與太祝祝史以次牽牲詣廚授大官令次引光祿卿以下省鼎鑊視滌溉畢乃還齋所晡後一刻大官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取血谷置于饌幕祝史又取瘞血[illegible]于盤遂烹牲　五曰奠玉幣祭日丑前五刻三獻官以下行事官各服其服有司設神位版陳玉

幣實籩豆簠簋等畢俟監祭監禮按視壇之上下及徹去蓋冪未明二刻大樂令帥工人入奉禮郎賛者入就位禮直官分引監祭監禮諸太祝祝史齋郎及諸執事官自西神門南偏門入當太社壇北牖下重行南向立以東爲上奉禮曰再拜賛者承傳監祭監禮以下皆再拜次賛者分引各就壇上復位祝史奉盤血太祝奉玉幣由西堦升壇各於尊所立次引監祭監禮按視壇之上下糾察不如儀者退復位質明禮直官賛者各引三獻以下行禮執事官入就位皆由西神門南偏門以入禮直官進初獻之左曰有司謹具請行事退復位協律郎跪伏舉麾興工鼓柷樂作八成偃麾戛敔樂止禮直

官引太常卿瘞血于坎訖復位祝史以盤還饌幕以俟奉毛血豆奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜又贊諸執事者各就位禮直官贊者分引執事官各就壇上下位諸太祝各取玉幣于篚立于尊所禮直官引初獻詣太社壇盥洗位樂作至位南向立樂止搢笏盥水帨水執笏詣壇樂作升自北陛至壇上樂止詣太社神座前南向立樂作搢笏跪太祝加玉於幣東向跪以授初獻初獻受玉幣奠訖執笏俛伏興少退再拜訖樂止禮直官引初獻降自北陛詣太稷壇盥洗位樂作至位樂止盥洗訖升壇奠玉幣並如太社后土之儀奠畢降自北陛樂作復位樂止初獻奠玉幣將畢祝史各奉毛血豆立

于西神門外俟奠玉幣畢樂止祝史奉正位毛血入自中門配位毛血入自偏門至壇下正位者升自北陛配位者升自西陛諸太祝迎取于壇上各進于神位前太祝祝史俱退立于尊所　六曰進熟初獻既奠玉幣有司先陳鼎入于神廚各在于鑊右大官令出帥進饌者詣廚以匕升羊豕於鑊各實于一鼎冪之祝史以扃對舉鼎有司執匕以從各陳于饌幕內俟光祿卿出帥其屬實籩豆簠簋訖乃去鼎之扃冪匕加於鼎大官令以匕升羊豕各載于俎俟初獻還位樂止禮直官引司徒出詣饌所帥進饌者各奉正配位之饌大官令引以次自西神門入正位之饌入自中門配位之饌入自偏門

饌初入門樂作饌至陛樂止祝史俱進徹毛血豆降自西陛以出正位之饌升自北陛配位之饌升自西陛諸太祝迎取于壇上各跪奠于神座前訖俛伏興禮直官引司徒大官令及進饌者自西陛各復位諸太祝還尊所贊者曰太祝立茅苴于沙池禮直官引初獻官詣太社壇盥洗位樂作至位南向立樂止搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位至位南向立搢笏洗爵拭爵以爵授執事者執笏詣壇樂作升自北陛至壇上樂止詣太社酌尊所東向立執事者以爵授初獻初獻搢笏執爵司尊者舉冪良醞令跪酌太尊之泛齊樂作初獻以爵授執事者執笏詣太社神座前南向立搢笏跪執事者以爵授

初獻初獻執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少退立樂止
舉祝官跪對舉祝版讀祝官西向跪讀祝文讀訖俛伏
興舉祝官奠祝版于案興初獻再拜訖樂止次詣后土
氏酌尊所東向立執事者以爵授初獻初獻搢笏執爵
司尊彝、羃良醖令跪酌著尊之泛齊樂作初獻以爵
授執事者執笏詣后土神座前西向立搢笏跪執事者
以爵授初獻初獻執爵三祭酒奠爵訖俛伏興少退立
樂止舉祝官跪對舉祝版讀祝官西向跪讀訖俛伏興
舉祝官奠祝版于案興初獻再拜訖樂止降自北陛詣
太稷壇盥洗位樂作至位樂止盥洗升獻並如太社后
土之儀降自北樂作復位樂止讀祝舉祝官亦降復位

亞獻詣兩壇盥洗升獻並如初獻之儀終獻盥洗升獻並如亞獻之儀終獻獻奠樂作獻畢降復位樂止執事者亦復位太祝各進徹籩豆樂作卒徹樂止奉禮曰賜胙衆官再拜贊者承傳在位者皆再拜訖送神樂作一成止禮直官進初獻之左曰請詣望瘞位御史博士從樂作至位北向立樂止初在位官將拜諸太祝各執篚進于神座前取瘞土及幣齋郎以俎載牲體并黍稷爵酒各由其陛降置于坎訖贊者曰可瘞東西各二人置土半坎禮直官進初獻之左曰禮畢禮直官各引獻官以次出禮直官引監祭太祝以下執事官俱復于壇北牖下南向立定奉禮曰再拜監祭以下皆再拜訖出祝史

齋郎及工人以次出祝版燔于齋所光祿卿監祭 監禮
展視酒胙訖乃退
文宗天曆二年以登極恭謝社稷遣官代
英宗至治元年春祀社稷八月如之 三年春祭社稷
仁宗延祐六年改祀社稷于中戊
順帝每歲春秋致祭社稷自至正十五年後廢不舉
皇明
大社大稷同壇同壝二成上成方五丈次成方五丈三
尺高五尺四出陛用五色土隨方築之壝垣四面開欞
星門垣之色亦各如其方
太祖吳元年建社稷壇于宮城之西南北向異壇同壝祭

之祝文　大社曰維神德深造化贊輔皇祇民物賴生所當告祀遵依古典行仲春禮謹以牲幣醴齊粢盛庶品式陳瘞祭以后土勾龍氏配神作主　大稷曰惟神嘉種生成月粢惟時帝命率育粒我烝民謹以牲幣醴齊粢盛庶品式陳瘞祭以后稷氏配神作主　后土曰爰玆仲春遵依古典薦于大社維神水土平治永賴其功謹以牲幣醴齊粢盛庶品式陳于表位作主侑神后稷曰爰玆仲春遵依古典薦于大稷維神勤農務本政成稼穡生民之命萬世之功謹以牲幣醴齊粢盛庶品陳于表位作主侑神　每獻禮先詣　大社及配位壇前獻畢方詣　大稷及配位壇前行禮　洪武元年

議定社稷壇臨祭若遇風雨於齋宮望祭　三年春寘
齋戒銅人及木牌即壇北建祭殿五間及建拜殿五間
以避不測風雨　太祖尤嚴祀事嘗謂禮部尚書陶凱
等曰經言鬼神無常享享於克誠人心操舍無常必有
所警而後無所放爾乃　命鑄銅人高一尺五寸手執
牙簡書曰齋戒三日凡致齋之期則致　朕前庶　朕
心有所警省而不敢放也又令各衙門各置木齋牌刻
其文曰各有常憲神有監焉遇祭祀必設　丁巳改建
社稷壇于　午門外之右同壇同壝埋石主於壇之正
中微露尖于外祭時奉　大社神牌居東　大稷神牌
居西俱北向奉　仁祖淳皇帝配西向至是始從禮官

張壽議罷勾龍后稷配而以 仁祖配也 戊申祭大社大稷前祭二日請 奉先殿告 仁祖淳皇帝配神祭日陳設大社在東大稷在西俱北向 仁祖淳皇帝在東西向大社大稷位各用犢一羊一豕一登一鉶籩豆各十二簠簋各二玉用兩圭有邸帛一黑色 仁祖配位同不用玉共設酒尊三于壇之西北東向 爵九玉篚二帛篚一祝文一其儀典儀唱樂舞生就位執事者各司其事 皇帝詣盥洗位搢圭盥手出圭就位典儀唱瘞毛血唱迎神奏樂樂止內贊奏四拜百官同典儀唱奠玉帛行初獻禮奏樂執事官以爵受酒 皇帝詣大社神位前搢圭執事官以玉帛跪進帛 皇帝奠

玉帛執事官以爵跪進　皇帝獻爵出圭次詣大稷神位前次詣　仁祖淳皇帝神位前俱如前儀詣讀祝位跪讀祝官以祝跪讀訖　皇帝俯伏興平身復位樂止典儀唱行亞獻禮奏樂　皇帝詣大社神位前搢圭獻爵出圭次詣大稷神位前次詣　仁祖淳皇帝神位前俱如前儀復位樂止典儀唱行終獻禮儀同亞獻畢典儀唱飲福受胙　皇帝詣飲福位跪搢圭光祿寺官以爵進　皇帝受爵飲福酒光祿寺官以胙進　皇帝受胙出圭俯伏興平身復位四拜百官同典儀唱徹饌奏樂樂止唱送神奏樂　皇帝四拜百官同樂止讀祝官捧祝掌祭官捧帛饌各詣瘞位　皇帝詣望瘞位內賛

奏樂畢祝文曰惟神贊輔皇祇發生嘉穀粒我蒸民萬世永賴時當仲春禮嚴告祀謹以玉帛牲齊粢盛庶品備茲瘞祭　皇考仁祖淳皇帝配神其云云　建文時撤　仁祖配　成祖永樂中北京壇成位置如故　仁宗即位又奉　文皇帝配　是年定府州縣社稷祭正配皆少牢已而罷配嶽鎮海瀆亦如之歲仲春秋擇上旬日祭

按天下府州縣凡近郊每三壇南神祇壇歲仲春秋祀雲雨風雷之神境內山川之神城隍之神各少牢在省城者布政司官祭府不別祭縣附府者亦如之西社稷壇歲仲春秋上戊祀司社之神司稷之神各少牢北厲

壇歲上元清明孟冬朔日祭無祀鬼神羊三豕三飯米
三石又有名宦鄉賢之祀附先師廟或別祠歲仲春秋
祭用少牢

續文獻通考卷之一百八終

續文獻通考卷之一百九

皇明進士雲間王圻纂輯

郊社考　山川　高禖　蠶　祓禳

祭山川

遼

太祖天贊三年八月登阿里典壓得斯山以麃鹿祭

太宗天顯四年三月望祀群神　會同二年十月晉遣使請親祀南嶽從之

穆宗應曆十四年七月以酒脯祭黑山

聖宗統和七年二月遣巫祭名山大川　十三年八月詔修山澤祠宇以時祀之

金

世宗大定四年禮官言嶽鎮海瀆當以五郊迎氣日祭之詔依本禮以四立土王日就本廟致祭其在他界者遥祀立春祭東嶽于泰安州東鎮于益都府東海于萊州東瀆大淮于唐州立夏望祭南嶽衡山南鎮會稽山于河南府南海南瀆大江于萊州季夏土王日祭中嶽于河南府中鎮霍山于平陽府立秋祭西嶽華山于華州西鎮吳山于隴州望祭西海西瀆于河中府立冬祭北嶽恒山于定州北鎮醫巫閭山于廣寧府望祭北海北瀆大濟于孟州其封爵並仍唐宋之舊　七年或有言前代都長安及汴洛以太華等山列爲五嶽今既都燕

嘗别議五嶽名時太常寺官或取嵩高踈周都豐鎬以吴嶽爲西嶽范拱以爲非是議畧曰軒轅居上谷在恒山之西舜居蒲阪在華山之北以此言之未嘗據所都而改嶽祀也後遂不改

章宗明昌六年十二月詔加五嶽四瀆王爵時從沂山道士楊道全請封沂山爲東安王吴山爲成德王霍山爲應靈王會稽山爲永興王醫巫閭山爲廣寧王淮爲長源王江爲會源王河爲顯聖靈源王濟爲清源王毎歳遣使奉御署祝版奩香乘驛詣所在率郡邑長貳官行事禮用三獻讀祝官一捧祝官二盥洗官二爵洗官二奉爵官一司尊彝一禮直官四以州府司吏充前三日

應行事執事官散齋二日治事如故宿于正寢如常儀
前二日有司設行事執事官次于廟門外掌廟者掃除
廟之内外前一日有司牽牲詣祠所享官以下常服閱
饌物視牲充腯享日丑前五刻執事者設祝版于神位
之右置于坫及以血豆陳于饌所次設祭器皆藉以席
掌饌實之左十籩爲三行以右爲上實以乾橑乾棗形
鹽魚鱐鹿脯餘實乾桃菱芡栗右十豆爲三行以左爲
上實以芹菹筍菹韭菹菁菹葵菹魚醢兎醢豚拍鹿臡
醓醢左簠二實以粱稻右簋二實以黍稷俎上實以牲
體次設犧尊二象尊二在堂上東南隅北向西上犧尊
在前實以法酒犧尊初獻官酌象尊亞終獻酌又設太

尊一山尊一在神位前設而不酌有司設燭于神位前洗二在東堦之下直東霤北向罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾執罍篚者位于其後又設揖位于廟門外初獻在東向亞終及祝在東南向北上開瘞坎于廟內庭之壬地享日丑前三刻執事官各就次掌饌者帥其屬實饌具畢凡祭官各服其服與執事官行止皆贊者引點視陳設訖退就次引初獻以下詣廟南門外揖位立定贊禮者贊揖次引祝升堂就位立次引初獻詣盥洗位北向搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位北向立執事者以爵授初獻初獻搢笏執爵執尊者舉冪執事者酌酒初獻以爵授執事者執笏詣神座前北向立搢笏

跪執事者以爵授初獻執爵三祭酒奠爵訖執笏俛伏興少立次引祝詣神位前東向立搢笏跪讀祝訖執笏興退復位初獻再拜賛禮者引初獻復位次引亞獻酌獻並如初獻之儀次引終獻並如亞獻之儀賛者引初獻官詣神位前北向立執事者以爵酌清酒進初獻之右初獻跪祭酒啐酒奠爵執事者以俎進減神座前胙肉前脚第二節共置一俎上以授初獻初獻以授執事者初獻取爵遂飲卒爵執事者進受爵復于坫初獻興再拜賛者引初獻復位賛者曰已飲福受胙者不拜亞獻官以下皆再拜拜訖次引初獻以下就望瘞位以饌物進于坎東西廂賛者曰可瘞置土半坎又曰禮畢遂

引初獻以下出祝與執尊罍篚冪者俱復位立定贊者曰再拜再拜訖遂出祝版燔于齋所

料石岡祠　海陵嘗過此祠持杯珓禱曰使吾有天命當得吉卜投之吉又禱曰果如所卜他日當有報否則毀爾祠宇投之又吉及即位貞元元年十月封料石岡神為靈應侯

長白山　有司言長白山在興王之地服章爵號非位于公侯之上不足以稱遣官持節備物冊命山神為興國靈應王仍勑有司歲時奉祀自是每歲降香命有司春秋二仲擇日致祭明昌四年十月備衮冕玉冊儀物上御大安殿用黃麾立仗八百人行仗五百人復冊為開天弘道聖帝

大房山　大定二十

一年勑封山陵地大房山神爲保陵公冕八旒服七章圭冊香幣使副持節行禮並如冊長白山之儀申飭有司歲時奉祀其封域之内禁毋得樵採弋獵著爲令是後遣使山陵行禮畢山陵官以一獻禮致奠　混同江

大定二十五年有司言太祖征遼策馬徑渡江神助順靈應昭著宜修祠宇加賜封爵廼封神爲興國應聖公致祭如長白山儀冊禮如保陵公故事　護國林

大定二十九年勑封上京護國林神爲護國嘉廕侯毳冕七服五章圭用信圭　盧溝河神　大定十九年有司言盧溝河水勢汎决嚙民田乞官爲封冊神號禮官以祀典不載難之已而特封安平侯建廟二十七年奉

吉每歲委本縣長官春秋致祭如常儀　靜寧山　舊名旺國崖太祖征遼常駐蹕于此大定八年五月更名靜寧山後建廟明昌六年八月以冕服王冊冊山神為鎮安公　麻達葛山　章宗生于此世宗愛其山勢衍氣清故命章宗名之後改名胡土白山建廟明昌四年八月以冕服王冊封山神為瑞聖公建廟命府州有司春秋二仲擇日致祭為常　柴潭神　哀帝天興三年正月冊為護國靈應王

元

世祖時每歲遣使代祀嶽瀆后土　中統二年冬遣道士代祀東海廣德王廟　至元二十八年正月帝謂中書

省臣言五嶽四瀆祠事朕宜親往道遠不可大臣如卿等又有國務宜遣重臣代朕祠之漢人選名儒及道士習祀事者其禮物則每處歲祀銀香盒一重五十兩五嶽組金旛二鈔五百貫四瀆織金旛二鈔二百五十貫四海五鎮銷金旛二鈔二百五十貫至則守臣奉詔使行禮皇帝登寶位遣官致祭降香旛盒如前禮准各加銀五十兩五嶽各中統鈔五百貫四瀆四海五鎮各中統鈔二百五十貫或他有禱禮亦如之　是年春二月加上東嶽爲齊天大生仁聖帝南嶽司天大化昭聖帝西嶽金天大利順聖帝北嶽安天大貞玄聖帝中嶽中天大寧崇聖帝加封江瀆爲廣源順濟王河瀆靈源

弘濟王淮瀆長源博濟王濟瀆清源善濟王東海廣德
靈會王南海廣利靈孚王西海廣潤靈通王北海廣澤
靈祐王　時東平布衣趙天麟上策曰臣聞天子祭天
地及天下之名山大川諸侯祭社稷及名山大川之在
其地者大夫祭五祀士祭宗廟庶人祭祖考于寢上得
兼下下不得僭上皆有制以節之今國家稱秩元祀咸
秩無文既有禮部及太常司侍儀司以備其節文又詔
令所在官司歲時致祭五嶽四瀆名山大川歷代聖帝
明王忠臣節士之載在祀典者皆其宜也竊見方今小
民不安常典妄事明神其類甚多不可枚舉夫東嶽者
太平天子告成之地東方藩侯當祀之山今乃有倡優

戲謔之徒貨殖屠沽之子每年春季四方雲聚有不遠千里而來者有提挈全家而至者干越邦典瀆神明停廢產業耗損食貨亦已甚矣昔季氏魯國之上卿旅于泰山孔子猶欲其宰救之況小民之賤乎大人之教不以名器分之則將褻矣小民之心不以名器繩之則將恣矣況淫祀者事神之誠極寡希福之貪甚多且父慈子孝何用焚香上安下順何須楮幣不然則雖竭天下之香繼爐而焚之罄天下之楮爲幣而爇之臣知其斷無益矣然而聖人立祀禮者報其當然之本行吾當然之義也伏望陛下申明前詔使天下郡縣官各祭名山大川聖帝明王忠臣節士之在其地者凡下民當祭

之神如祖考及門庭戶竈等聽之凡非典所當祀而祀
者禁之無令妄費凡所神賽社糵酒犧肉飾立神像泥
金鏤木者禁之無令妄費如是則非但巫風寖消抑亦
富民一助

成宗元貞二年遣使代祀嶽瀆　大德二年詔諸王駙馬
毋擅祀嶽鎭海瀆　是年二月加封東鎭沂山爲元德
東安王南鎭會稽山爲昭德順應王西鎭吳山爲成德
永靖王北鎭醫巫閭山爲貞德廣寧王中鎭霍山爲崇
德應靈王勑有司歲時與嶽瀆同祀著爲令式沂山在青州府臨沂縣南會稽山在紹興府城東南吳山在杭州府治東南醫巫閭山在遼東廣寧衛西夏四月定
歲祀嶽鎭海瀆之制正月東嶽鎭海瀆土王日祀泰山

于泰安州沂山于益都府界立春日祀東海于萊州界大淮于唐州界三月南嶽鎮海瀆立夏日遥祭衡山土王日遥祭會稽山皆於河南府界立夏日遥祭南海大江于萊州界六月中嶽鎮土王日祀嵩山于河南府界霍山于平陽府界七月西嶽鎮海瀆土王日祀華山于華州界吳山于隴縣界立秋日遥祭西海大河于河中府界十月北嶽鎮海瀆土王日祀恒山于曲陽縣界醫巫閭山于遼陽廣寧路界立冬日遥祭北海于登州界濟瀆于濟源縣祀官以所守土官爲之既有江南龍遥祭

四年遣使祠東嶽

武宗至大元年遣使祀五嶽四瀆名山大川

仁宗延祐四年遣官祭陜西嶽鎮名山

泰定帝泰定元年遣使代祀嶽瀆又以鹽官州海水溢遣使祀海神　二年遣使代祀龍虎武當二山又遣使代祀嶽瀆名山大川　三年遣使分祀五嶽四瀆名山大川又以鹽官州海溢遣使祭海神　四年命祀五嶽四瀆名山大川　致和元年遣使往鹽官祀海神　改封蒙山神曰嘉惠昭應王洞庭神曰忠惠順利靈濟昭佑王

文宗天曆元年遣使祭五嶽四瀆　二年遣使代祀嶽瀆山川　至順二年遣秘書少監王珪等代祀嶽鎮海瀆

三年遣使分祀嶽鎮海瀆

順帝至元元年冬十一月加封真定路滹沱河神為昭祐
靈源侯　五年加北嶽之神為安天大貞玄皇帝　至
正二年遣翰林學士三保等代祀五嶽四瀆　九年遣
御史中丞李獻代祀河瀆　十年詔加封河瀆神為靈
源神祐弘濟王仍重建河瀆及西海神廟

皇明

國初建山川壇於　天地壇之西正殿七間祭太歲風雲
雷雨五嶽五鎮四海四瀆鍾山之神東西廡各十五間
分祭京畿山川春夏秋冬四月將及都城隍之神壇西
南有先農壇壇東有旗纛廟壇南有籍田一所今京師
山川壇建於永樂中位置陳設俱與南京舊制同惟正

祭鍾山之右添祭天壽山之神

凡齋戒前一日太常司官宿于本司次日具奏本奏致齋二日次日進銅人　凡正祭前二日太常司官同本部官詣城隍廟祭告

太祖洪武二年　上以太歲風雲雷雨及嶽鎮海瀆山川城隍諸神止合祭於城南諸神享祀之所未有壇壝等祀非隆敬神祇之道　命禮官考古制以聞至是禮官奏太歲者十二辰之神按說文歲字從步從戌木星一星行一次歷十二辰而一周天若步然也自子至巳爲陽自午至亥爲陰所謂太歲十二辰也陰陽家說又有十二月將十二時所直之神若天乙天罡太乙功曹太

冲之類雖不經見歷代用之唐宋不載祀典元每有太興作祭太歲月將日直時直於太史院若風雨師之祀則見於周官秦漢隋唐亦皆有祭天寶中增雷師於雨師之次因升風雨雷爲中祀宋元因之又按嶽鎮海瀆之祀虞舜以四仲月巡狩而祭四嶽東嶽曰泰山四嶽之宗也故文曰岱宗南嶽曰衡山西嶽曰華山北嶽曰恒山而未言五嶽王制曰天子祭天下名山大川五嶽四瀆始有五嶽之稱蓋以中嶽嵩山竝列又周官小宗伯兆四望於四郊鄭玄四望爲四嶽四瀆四瀆者江河淮濟也四鎮者東曰沂山西曰　山南曰會稽北曰醫巫閭詩又曰巡狩而祀四嶽河海則又有四海之祭蓋

天子方望之祀無所不通而嶽鎭海瀆在諸侯封內諸侯亦各以其方祀之秦罷封建嶽瀆皆領於祀官及漢復建諸侯則侯國各祀其封內山川天子無預焉武帝時諸侯或分或廢五嶽皆在天子之邦宣帝時嶽瀆始有使者持節代祠之禮由魏及隋嶽鎭海瀆皆即其地立祠命有司致祭唐宋之制有命本界刺史縣令之祀有因郊祀而望祭之祀又有遣祭之祀元遣使祭嶽鎭海瀆分東西南北中爲五道其天下山川之祀虞書望于山川徧于羣神周頌曰懷柔百神周禮小宗伯兆山川丘陵墳衍各因其方王制凡山川之小者其祭秩視伯子男劉向謂山川能生物出雲雨施潤澤品類以百

數故視伯子男其在諸侯封內者諸侯又自祭之如楚祭雎漳晉祭惡池齊祭配林是也秦罷封建則皆領於祠官焉由漢唐以及宋元嶽鎮海瀆之外又有其餘山川之祀不獨嶽瀆也城隍之祀莫詳其始先儒謂既有社矣不應復有城隍故唐李陽冰縉雲城隍祀謂祀典無之惟是越有之然成都城隍祠太和中李德裕所建張說有祭城隍文杜牧有祭黃州城隍文則不獨吳越爲然又蕪湖城隍建於吳赤烏二年高齊慕容儼梁武陵王祀城隍神皆書於史又不獨唐而已宋以來其祀徧天下或賜廟額或頒封爵至或遷就附會各指一人以爲神之姓名如鎮江慶元寧國太平華亭蕪湖等羣

邑皆以爲紀信龍且贛衮瑞吉建昌臨江南康皆以爲灌嬰是也張說祭荆州城隍文曰致和產物助天育人張九齡祭洪州城隍是保甿庶是依則歷代崇祀之意有在也今　國家開創之初嘗以太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆及天下山川京都城隍及天下城隍皆祀於城南享祀之所既非專祀又室而不壇非禮所宜考之唐制以立春後丑日祭風師於城東北立夏後申日祭雨雷於城東南以今觀之天地之生物動之以風潤之以雨發之以雷陰陽之機本一氣使然而各以時別祭甚失享祀本意至於海嶽之神其氣亦流通暢達何有限隔今宜以太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆及天下山川城隍祇

合爲一壇春秋祀之　上從之遂定以驚蟄秋分日祀
太歲諸神以清明霜降日祀嶽瀆諸神壇據高阜南向
四面垣圍壇高二尺五寸方闊二丈五尺四出陛南向
陛五級東西北向陛三級祀天神則太歲風雲雷雨五
位並南向位皆用大牢一籩豆各八簠簋各二酒尊三
帛一樂用雅樂其儀先期一日　皇帝服通天冠絳紗
袍詣壇省牲詣神廚視鼎鑊滌溉至日侵晨　車駕至
大次　皇帝服通天冠絳紗袍侍儀司奏外辦太常寺
卿引詣　御位迎神協律郎舉麾奏中和之曲太常卿
奏謹具請行事再拜陪祭官皆再拜奠帛行初獻禮樂
奏保和之曲詣盥洗位搢圭盥帨出圭詣爵洗位滌爵

請酒尊位酌醴齊請風雲雷雨神位前上香奠帛樂奏
安和之曲祭酒奠爵俯伏再拜次請五嶽五鎮四海四
瀆神位前並如上儀　皇帝初獻第一壇將半分獻官
行禮詣盥洗所盥帨詣爵所滌爵詣酒尊所酌酒詣各
神位前奠帛奠爵再拜　皇帝初獻禮終詣讀祝位跪
讀訖俯伏興再拜復位行亞獻禮樂奏肅和之曲各壇
掌祭官搢笏斟酒于罍太常寺卿再奏拜行終獻禮樂
奏凝和之曲各壇掌祭官搢笏斟酒于罍太常寺卿奏
再拜飲福受胙太常卿引　皇帝詣飲福受胙位再拜
跪搢圭祭酒飲福受胙出圭俯伏興再拜徹豆樂奏壽
和之曲掌祭官各徹豆送神樂奏豫和之曲　皇帝再

拜在位官皆再拜望燎樂奏熙和之曲太常卿奏請詣望燎位讀祝官奉祝掌祭官奉牌位帛饌各詣燎壇燎畢奏禮畢還大次其樂章迎神云吉日良辰祀典式陳太歲尊神雷雨風雲濯濯厥靈昭鑒我心以候以迎來格來歆奠帛云靈旗位止有赫其威一念潛通幽明弗違有幣在篚物薄而威神兮安留尚其享之初獻云神兮我留有薦必受享祀之功奠茲醴酒晨光初升祥徵可候何以侑觴樂陳雅奏亞獻云我祀維何奉茲犧牲受酌醴齊二觴載升洋洋如在式燕以寧庶表微衷交于神明終獻云執事有嚴品物斯祭黍稷非馨式將其意薦茲酒醴成我常祀神其顧歆永言樂只徹豆云春

祈秋報率爲我民我民之生賴于爾神維神佑之康寧
是臻祭祀云畢神祇樂欣送神云三獻禮終九成樂作
神人以和既燕且樂雲車風馭靈光昭灼瞻望以思邈
彼寥廓望燎云俎豆既徹禮樂已終神之云還倏將焉
從以望以燎庶幾感通時和歲豐維神之功祀地祇則
五嶽五鎮四海四瀆並向南向次鍾山江東兩淮兩浙
江西湖廣山東山西河南陝西北平福建廣東廣西海
南海北左右兩江山川之神并京都各府城隍外夷山
川之神皆東西相向牲皆用犢一羊一豕一籩豆各八
簠簋各二酒尊三帛一樂用雅樂樂章迎神云吉日良
辰祀典式陳惟地之祇百靈繽紛嶽鎮海瀆山川城隍

內而中國外及四方濯濯厥靈昭鑒我心以候以迎來
格來歆奠帛以下並同太歲諸神　二月　命都督孫
遇仙等一十八人祭天下嶽鎮海瀆之神又賜冠帶及
衣二襲白金十兩米十五石是日　上服皮弁服　御
奉天殿禮官以香及祝文進　上躬署御名以香祝授
使者百官公服送至中書省使者就行香用黃金爲盒
以貯之黃綺旛二白金二十五兩以供而祭物牲用太
牢幣各從其方色祝文東嶽曰惟神旁礴英靈參贊化
育位于東方爲嶽之首及出膚寸之雲不崇朝而雨天
下滋于稼苗民賴以生功被于世歷代帝王咸敦祀典
或躬臨而奉祭或遣使以伸忱朕永膺天命肇造丕基

禮宜致祭今國治未周新附未撫或居以圖治或出而視師是用　命使以表朕衷惟神鑒焉西嶽曰惟神氣應金方靈鍾兌位萃于西極屹立巍巍長物養民功被于世南嶽曰惟神祝融諸峯奠彼南服嵩高峻極德配離明長物養民功被于世北嶽曰惟神鎮并臨代峙立朔方始終陰陽德著悠久養民阜物功被寰中中嶽曰惟神嵩高攸宅表此中區四嶽倸宗群山朝拱養民育物功被寰中東海曰惟神百川朝宗涵育深廣靈鍾坎德潤衍震方滋物養民功被于世西嶽曰惟神灝靈所鍾道里遼邈坎德所廣潤衍兌方滋物養民功被于世南海曰惟神環兹炎壤物鉅靈鍾坎德深大離明斯配

潤物養民功被于世北海曰惟神冥玄攸司遐遠莫即

鍾靈坎德尊位陰方潤物養民功被于世江瀆曰惟神

岷蜀發源浩渺萬里朝宗于海坎德靈長潤物養民澤

被于世河瀆曰惟神發源崑崙亘絡中土配精天漢坎

德靈長潤物養民澤被于世淮瀆曰惟神源深桐栢演

迤楚甸出雲致雨潤物養民坎德靈長澤被于世濟瀆

曰惟神沉浸覃懷功配三瀆流澄蕩濁坎德靈長潤物

養民澤被于世東鎭曰惟神鎭彼瑯琊群山所仰宣澤

布氣育秀鍾靈生物養民功被于世西鎭曰惟神作鎭

汧陽群山所仰宣澤布氣育秀鍾靈生物養民功被于

世南鎭曰惟神作鎭會稽群山所仰云云是年封京都

及天下城隍神　三年正嶽鎮海瀆城隍諸神號又
命合祀太歲四季月將風雲雷雨嶽鎮海瀆山川城隍
旗纛諸神　又奏准自今遣官祭山川壇諸神春用驚
蟄後三日秋用秋分後三日獻官及陪祀執事官皆前
期齋戒三日至日清晨　上服皮弁服御　奉天殿降
香中嚴陛　御座以待祭畢獻官回奏解嚴還　宫
七年令祭山川諸神於春秋仲月上旬擇日後又以孟
春郊祀時諸神既預祭壇内乃定以仲秋祭社稷後擇
日祭之　丁巳歳　太祖親祀山川壇諸神於殿中功
臣分祀兩廡

神祇壇區初建山川壇于　天地壇之西永樂中北京山川壇成嘉靖十一年即其地爲天神地祇壇

神壇方廣五丈高四尺五寸五分四出陛各九級壝墻方二十四丈高五尺五寸厚二尺五寸櫺星門六正南三東西北各一內設雲形青白石龕四於壇北各高九尺二寸五分

祇壇面闊十丈進深六丈高四尺四出陛各六級壝墻方二十四丈高五尺五寸厚二尺四寸櫺星門亦如神壇內設青白石龕山形三水形二於壇北先擬設於壇南北向後改今制各高八尺二寸左從位山水形各一於壇東右從位山水形各一於壇西各高七尺六寸

世宗嘉靖初科臣陳棐題請正嶽祀畧曰真定府曲陽縣有北嶽恒山廟為 朝廷秩祀之所及查其實恒山在

逆北渾源州南北相去甚遠俗傳曾有飛石一方自恒山坎中飛來墜於曲陽故立廟祀今其廟扁有飛石殿臣竊疑之臣考舜典十有一月巡狩至于北嶽周禮載恒山為并州之鎮水經謂北嶽為玄嶽天文志大梁析木以負北海其神主恒山三代而下歷漢唐隋俱於此致祭石晉失燕雲十六州之地宋未能混一北為契丹所據無緣至幽薊之域而覩所謂北嶽者所以直得祭之於曲陽詭言飛石之謬以粉飾其削弱之迹耳然宋都汴而真定在汴京之北以為北門不得已權宜祭之猶之可也我　太祖高皇帝驅胡復夏奄有萬方首定嶽鎮海瀆之號但時都金陵真定迥在京師之北所以

因循未曾釐正我　成祖文皇帝建都北平而真定已在京師之南使當時有禮官建明顧有南面而登隆宋人削弱之迹哉臣因此而論及五嶽爲臣觀祀典載嵩山中嶽在河南登封縣泰山東嶽在山東泰安州衡山南嶽在湖廣衡山縣華山西嶽在陝西華陰縣祠祀皆近在本山之麓而恒山北嶽則即此大同府東南渾源州者是也今不惟北嶽之祀鈌謬而東嶽行祠遍天下尤爲惑妄乞將渾源州北嶽恒山定爲秩祀之所其廟制量加修拓以後凡遣告祈請皆詣此致祭其曲陽祠廟但令有司致祭飛石殿扁并令改撤於凡東嶽行祠除京師及齊魯之境外其除量改書院社學仍不許加

修㓊建以昭　皇上釐正典禮之盛則治道幸甚

祀高禖

遼無高禖之祀

金章宗明昌六年二月以上未有子尚書省臣奏行高禖之祀乃築壇於景風門外東南端當闈之卯辰地與圜丘東西相望壇如北郊之制歲以春分日祀青帝伏羲氏女媧氏凡三位壇上南向西上姜嫄簡狄位于壇之第二層東向北上前三日未三刻布神位省牲器陳御弓矢弧韣于上下神位之右其齋戒奠玉帛進熟皆如大祀儀青帝幣玉皆用青餘皆無玉每位牲用羊一豕一有司攝三獻司徒行事禮畢進胙倍于他祀之肉進

胙官備弓矢弧韣以進上命后妃嬪御皆執弓矢東向而射命以次飲福享胙　承安元年二月命有司祀高禖如新儀　二年六月以得子遣禮部尚書張暐報謝高禖　太和二年十二月以得子遣使報謝高禖

皇明　國初無此祀至　世宗嘉靖中始以歲祀高禖設木臺于　皇城東永安門北震方壇上　皇天上帝南向騂犢蒼璧　獻皇帝配西向羊一牛一豕一高禖在壇下西向牛一羊一豕一禮三獻樂九奏陳八佾皇帝位壇下北向　后妃位壇南數十丈外北向用帷壇下陳弓矢弧韣如　后妃嬪之數祭畢女官導　后妃嬪至高禖前跪取弓矢授　后妃嬪　后妃嬪受而

納於弧𩍐

五祀

遼無五祀之禮

金宣宗承安四年六月祭中霤

元無五祀之禮

皇明

太祖洪武二年尚書崔亮奏周官天子五祀曰門曰户人之所出中霤人之所居曰竈曰井人之所養故杜祐曰天子諸侯必立五祀所以報德也今擬周官五祀止于歲終臘享通祀於廟門外從之歲暮享　太廟時五祀並列廟西廡下東向太常寺官行禮

成祖永樂以後五祀于四孟及季夏已而立春祀户宫門外道左西向立夏祀竈大庖前中道南向季夏土王後戊日祀中霤文樓前西向立秋祠門午門外西角樓東向立冬祀井大庖前南向以時皆遣内臣祭各少牢一歲暮太常少卿合祀於太廟丹墀西東向用少牢五

按餘冬錄云古者祭必屏刑人今制陪祭官刑喪等項有禁大祀地内臣避之以其人經刑形體不全故也而四孟及季夏五祀之祭乃用内臣行事　國家每有興作俱　命内官監内臣致祭不知刀鋸之餘何以交神明掌兵刑官尚嫌不使與祭而親經刑者主祭焉又非不可之大者乎

五祀儀四孟及季夏分祭各羊一豕一禮神制帛一歲暮合祭共羊五豕五制帛五

司户之神宮内祭内官行禮　司竈之神光祿寺祭内官行禮　中霤之神奉天殿外文樓前西向司禮監宮行禮季夏土王後戊日祭　司門之神午門前祭守門内官行禮　司井之神宮内祭内官行禮　歲暮合祭五祀太廟西廡下東向太常寺官行禮

籍田

元

世祖至元七年立籍田大都東南郊　時趙天麟策曰臣聞祭祀者人之大端衣食者人之常理今聖朝立太常正卿設司農大寺欽乃攸司可謂備矣但籍田之禮尚未施行謹按禮經之義遠稽前世之文適三陽交泰之

春當是月上辛之日祈穀于太微之帝再擇乎吉亥之辰封人壝宮掌舍設柢太僕秉轡保介從行綴黛耜于紺轅冠朱紘之華冕平秩東作爰至南郊具庶府之官僚聳萬民之瞻視天顏咫尺際恭就于三推黎庶三百人遂終于千畝公卿以下隨爵秩而亦耕燕飲之宜布龍光于旣返內宰獻種于厥後神倉斂獲于西成一旦用之中心足矣此聖天子籍田之禮也伏望陛下無忽虢公之直諫式同漢帝之親耕于彼天田成茲盛事南瞻北顧三思粟帛之原上化下行一警農民之怠於昭文化以迓太平垂諸典章永示嘉範 九年二月始祭先農如祭社之儀 十三年二月祀先農東郊 十四

年二月祀先農東郊　十五年二月戊午祀先農以蒙
古胄子代耕籍田．十六年二月朔祭先農于籍田
二十一年命翰林學士承旨撒里蠻祀先農于籍田
武宗至大三年從大司農請建農蠶二壇博士議二壇之
式與社稷同縱廣一十步高五尺四出陛外壝相去二
十五步每方有櫺星門今先農先蠶壇位在籍田內若
立外壝恐妨千畝其外壝勿築是歲命祀先農如社稷
樂用登歌日用仲春上丁後或用上辛或甲日祝文曰
維某年月日皇帝敬遣某官昭告于帝神農氏配神曰
后稷氏祀前一日未後禮直官引三獻監祭禮以下省
牲饌如常儀祀日丑前五刻有司陳燈燭設祝幣大官

令帥其屬入實籩豆尊罍丑正禮直官引先班入就位立定次引監祭禮按視壇之上下糾察不如儀者畢退復位東向立奉禮曰再拜贊者承傳再拜訖奉禮又贊諸執事者各就位禮直官各引執事官各就位立定次引三獻官并與祭等官以次入就位西向立禮直官于獻官之右贊請行事樂作三成止奉禮贊再拜在位者皆再拜太祝跪取幣于篚立于尊所禮直引初獻官詣盥洗位北向立盥手帨手畢升自東階詣神位前北向立搢笏跪三上香受幣奠幣執笏俛伏興少退再拜訖降復位立定大官令帥齋郎設饌于神位前畢俛伏興退復位禮直官引初獻再詣盥洗位北向立盥手帨手

詣爵洗位洗爵拭爵詣酒尊所酌酒畢詣正神位前北向立搢笏跪三上香三祭酒于沙池爵授執事者執笏俛伏興北向立俟讀祝畢再拜興次詣配位酒尊所酌酒訖詣配神位前東向立搢笏跪三上香三祭酒于沙池爵授執事者執笏俛伏興東向立俟讀祝畢再拜退復位次引亞終獻行禮並如初獻之儀惟不讀祝退復位立定禮直官賛徹籩豆樂作卒徹樂止奉禮賛賜胙衆官再拜賛者承傳在位者皆再拜訖樂作送神之曲一成止禮直官引齋郎升自東階太祝跪取幣祝齋郎捧俎載牲體及籩豆簠簋各由其階至坎位北向立俟三獻畢立定各跪奠訖執笏俛伏興禮直官賛可瘗乃

瘞燓瘞畢三獻以次詣耕地所耕訖而退

泰定帝泰定二年暨四年祭先農

順帝至正十三年二月祭先農

親蠶之禮遼金俱不行故不列祀典元建蠶壇矣而祀事不聞舉焉故其禮儀亦無可考趙天麟嘗有策述古公桑之制勸中宫倣古親蠶

皇明

太祖洪武元年御史尋适請耕籍田享先農以勸天下從之明年建壇于山川壇西向是年春　上祀先農遂耕籍田以后稷配已而奉　仁祖配　八年乙卯遣應天府尹祭不設配　永樂遷都北平建壇如南京遣順天大

府尹祭每　皇帝初即位行耕籍禮親祀之

先臣丘濬有議云大蜡與籍田相爲始終而　本朝唯

于此闕焉因請當東作方興之始旣舉籍田之禮以祀

先嗇于春而以師先農民與其務本之心則百穀告成

之後載舉大蜡之禮以報先嗇于冬而以勞來農民報

其勤動之苦惜未行耳

按先蠶氏之祭自　世宗嘉靖中始行以歲仲春擇日

皇后祭用少牢禮三獻樂六奏去舞　公主內外命

婦陪祭先期內尚儀奏祭祀　皇后內執事皆致齋鼓

官令陳祭物樂女生陳樂器至日　皇后乘肩輿出宮

至　西華門升重翟車女官奉鉤筐前行郊至壇　皇

后易禮服拜跪奉奠飲福受胙如禮畢 皇后易常服
遂視桑 初嘉靖九年夏言上清理 皇莊疏以負郭
莊田爲蠶廠梁材議建 皇城内 上曰周禮耕蠶分
南北郊禁中唐制耳於是建先蠶壇于北郊 十年
世宗召張孚敬李時諭西苑相地建土穀壇并建先蠶
壇于 仁壽宫側毀北郊蠶壇
先農壇洪武二年建先農壇于山川壇西南永樂中建壇如南京之制 壇在神祇壇
後石包甎砌方廣四丈七尺高四尺五寸四出陛壇東
爲觀耕臺用木方五丈高五尺南東西三出陛
先蠶壇嘉靖中始建于安定門外後改于西苑 壇石包甎砌方廣二丈六
尺高二尺四寸四出陛壇東爲採桑臺用甎石方一丈

四寸高一尺四寸南東西三出陛

歷朝事例

洪武二年　上躬享先農以后稷氏配祝畢耕藉田于南郊先農壇在籍田之北籍田在　皇城南門外　御耕籍位在先農壇東南高三尺闊二丈五尺四出陛其神位先農正位南向正配位幣各用青色其餘品禮儀並與社稷同但不用玉仍加登三先農祝文曰惟神生於天地開闢之初創田器別嘉種以肇興農事古今億兆非此不生永為世教帝王典祀敬不敢忘其本庶民因天下亂集兵保民一紀于茲荷天地眷佑海內一家臨御稱尊紀綱黎庶考典崇祀即今東作方興禮宜告

祭謹　命太常官築壇京城之陽躬率百官　請壇展禮
綱惟神明造化萬古如斯仰異發太古之苗實初生之
粟爲氏立命昭祀無疆謹以制幣犧牲粢盛庶品肅修
常祀式陳明薦以后稷氏配作神主后稷祝文曰惟土
膏脉起爰修耕籍田用薦常事于先農之神惟神躬協
稼穡永定昭配謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳明薦作
主侑神尚饗其樂章迎神奠帛並奏永和之曲迎神曰
東風起蟄地脉奮然蒼龍掛燁燁燁天田民命惟食創
物有先圜鍾既奏有降斯筵奠帛曲曰帝出乎震天發
農祥神降于壇藹藹洋洋禮神有帛其色惟蒼豈伊具
物誠敬之將進俎奏雍和之曲曰制帛既陳禮嚴奉牲

載之于俎祀禮孔明簠簋攸列黍稷惟馨民力普存先嗇之靈三獻並奏壽和之曲初獻云九穀未分庶草攸同表爲嘉種實在先農黍稷斯豐酒醴是供獻奠之初以祈感通亞獻云倬彼甫田其隰其原耒耜云載駿馭之間本斯亞獻執事惟虔神其歆之自古有年終獻云帝耤之典享祀是資潔豐嘉栗咸仰于斯時惟親耕享我農師禮成於三以乞陳詞徹豆送神並奏永和之曲徹豆云於赫先農歆此潔修于籩于爵于饌于羞禮祀告徹神惠敢留駿及終畝豐年是求送神云神無不在於昭于天曰迎曰送于享之筵冕衣在列金石在懸徃不無之其佩翩翩望瘞奏太和之曲云祀帛牲醴先

農旣歆不留不爽疼之厚深有幽其瘞有赫其臨日臨之常匪今斯今配享樂章初獻云厥初生民粒食其天開物惟智邃古奚傳思文后稷農官之先侑𣏌作主初獻惟獨亞獻云后稷配天興于有邰誕降嘉種有栽有培俶載南畝祇事三推侑神再獻歆我尊罍終獻云嘉德之薦民和之豐帝命率育報本之供陳常時夏其德其功齋明有格惟獻之終其耕籍儀祀先農畢太常奏請　詣耕籍位　皇帝至南向立公侯以下及應從耕者各就耕位戶部尚書北面進耒太常卿奏　復位南面三公五推尚書九卿九推各退就位太常卿奏禮畢太常導引　皇帝就次應天府尹及上元江寧兩縣令

率庶人終畝是日　勞百官耆宿於壇所
孝宗弘治元年奏准耕籍禮畢順天府率兩縣官耆老謝
恩之後引上中下等農夫各十人穿著本等衣鞋各執
農家器具朝見叩頭令其終畝耕畢人　賜布一疋
世宗嘉靖九年續定儀注　每歲仲春上戊祭社稷及
先農先二日早順天府以耒耜及種稑種進呈少頃内
官捧耒耜及種稑種授順天府官由　午門左門出置
綵輿中鼓樂送至籍田所至日祭　社稷畢昧爽　上
具翼善冠黃袍　御奉天門太常寺官奏請詣　先農
壇　上陞輦鹵簿導從詣壇所具服殿更衣致祭儀具祠祭司下
祭畢　上還具服殿更翼善冠黃袍少憩百官易便

服訖太常卿入奏請詣耕籍位導　駕官同太常卿導引　上至耕籍位南向上三公以下從耕者各就耕位戶部尚書北向跪進耒耜順天府官北向跪進鞭導駕官同太常卿導引　上秉耒三推訖戶部尚書跪受耒耜順天府官跪受鞭太常卿奏請復位順天府尹捧青箱隨以種播而覆之　上御觀耕臺觀三公五推尚書九卿九推訖太常卿奏耕畢從耕官各就班導　駕官同太常卿導引　上詣齋宮鴻臚寺官俟　上陞座奏從耕陪祭官叩頭奏順天府縣官老人叩頭訖順天府率庶人終畝鴻臚寺官贊入班百官序列定致詞云親耕既成禮當慶賀贊五拜三叩頭禮畢　賜百官

酒飯鴻臚寺官承　旨贊入班百官一拜三叩頭禮訖
尚膳監進膳三品以上官各就殿臺四品以下官臺下
御路傍東西相向各　賜坐并宴勞耆宿于壇傍教
坊司承應用大樂隊舞村田樂卒戲跪奏致語進酒進
湯進膳及百官行禮俱奏樂如常儀宴畢鴻臚寺官贊
入班百官行一拜三叩頭禮訖　駕興還　宮　是年
令以籍田舊地六頃三十五畝九分六釐五毫撥與壇
丁耕種歲出黍稷稻粱芹韭等項餘地四頃八十七畝
六分二釐九毫除建　神祇壇外其餘九十四畝三分
五釐六絲四忽亦撥與壇丁耕種上納子粒俱輸於
南郊神廩以供　大祀等項粢盛　十年戶部題准籍

田五穀種子每畝合用一斗本部發銀行順天府收買送用以後年分於收穫數內照地存留備用合用農器犂四張耙四張鍬十把鋤十把檄十把杴十把扠十把鐮刀十把掃箒十把簑笠十副碌碡四箇大小麻繩共一百條筐擔十副禮部發銀順天府買造每地一頃合用耕牛四隻禮部發銀順天府收買每日草料行裏牛房照數放支責付耕夫喂養每地一頃用夫十名行順天府宛大二縣取用俱免本身差役仍行太倉每名月支口糧五斗　十二年題准祈穀壇并犧牲所每年太常寺呈工部支取石灰一萬斤工食銀二十兩給付各該人員修飾

穆宗隆慶二年己丑禮部請　聖駕親祭先農　上躬耕
籍田儀注　一前期三日太常寺進祝版　上御文華
殿親填御名訖太常寺博士捧出安于香帛亭内擡至
先農壇暫安于神庫順天府官以耒耜及種稑種于
午門外伺候早朝畢捧至　皇極門内官進呈訖少頃
仍捧出順天府官捧由　午門左門出置綵輿鼓樂送
至籍田所一一先期一日　上常服以親蚕先農并行
耕籍禮預告于　奉先殿　世宗皇帝几筵　弘孝殿
神霄殿　一三祭免朝　上御皇極門太常寺堂上
官奏請　聖駕詣先農壇致祭并行耕籍禮錦衣衛官
備法駕設輦于　皇極門下正中　上常服乘輦鹵簿

導從由　大明門出詣壇所導　駕官導　上至具服
殿候報時具皮弁服出導　駕官導　上詣先農壇行
祭先農禮如常儀祭畢導　駕官導　上回至具服殿
更翼善冠黄袍太常卿侍百官俱從　上至耕籍位南
向立三公以下從耕者各就從耕位户部尚書北向跪
進耒耜順天府府尹北向跪進鞭導　駕官同太常卿
導引　上秉耒三推三返户部尚書跪受耒耜順天府
府尹跪受鞭太常卿奏請復位順天府尹捧青箱隨以
種之播而覆之　上御外門南向坐觀三公五推九卿
九推訖太常卿奏耕畢從籍官各就位教坊司承應太
常卿奏禮畢導　駕官同太常卿導引　上還具服殿

俟 上陞座鴻臚寺官奏順天府官并兩縣官耆老人等行禮贊五拜三叩頭禮畢率庶人終畝鴻臚寺官贊入班候百官序列定致詞慶賀贊五拜三叩頭禮畢鴻臚寺官供聽 聖旨 賜酒飯鴻臚寺官承 旨訖贊入班一拜叩頭尚膳監進膳三品以上官各就 丹陛上 賜坐四品以下官臺下序立并宴勞耆宿于壇旁宴畢鴻臚寺官贊入班一拜叩頭奏禮畢 駕興還宮鹵簿導從並如來儀大樂鼓吹振作 上還仍詣奉先殿及 世宗皇帝几筵 弘孝殿 神霄殿叅謁如前儀

今上萬曆四年題准 先農壇毎年春秋二季行太常寺

委官摘撥壇戶將瓦瓶上草木芟除墻垣行管理南城
司官巡視如有剝裂處所量取瓶石雇募匠作修補
西苑耕歛
世宗嘉靖十年　命墾西苑內隙地爲田　諭禮工二部
建　帝社　帝稷壇每歲仲春秋行祈報禮儀注見於祠祭司
壇東北建殿曰無逸亭曰豳風又建亭曰省耕曰省歛
每歲收獲　上親臨以重農事置倉曰恒裕貯田之所
入以供祀事
祈禳
宋理宗景定五年上有疾命官分禱天地宗廟社稷宮觀
遼太祖神冊四年十月次烏古部天大風雪兵不能進上

禱于天俄頃霽

太宗天顯五年六月以皇太后疾祈太祖廟

聖宗統和四年十月皇太后爲帝祭神祈福

金海陵正隆二年東京水溢暴至城下水與城等決女墻石罅中流入城湍激如湧城中人惶駭世宗時爲留守親登城舉酒酹天水退

章宗承安五年八月以皇嗣未生祈于太廟　太和二年以無儲徧禱群神閏十二月皇子生遣使報謝北嶽及長白山

宣宗貞祐三年九月以河水決遣參知政事侯摯祭河神于宣州　興定三年八月地震遣禮部尚書楊雲翼祭

社稷

元

世祖至元二年勑僧道祈福于中都寺觀　十六年以月元辰命五祖真人李居壽作醮事奏赤章凡五晝夜　十八年命天師張宗演即宫中奏赤章於天七晝夜　二十八年遣官持香詣中嶽南海淮瀆致禱又遣真人張志仙持香詣東北海嶽濟瀆致禱

成宗大德十年上有疾遣宣政院使禱于太廟

武宗至大四年時仁宗未改元禜星于回回司天臺又禜五星于司天臺

仁宗皇慶二年禜星於司天臺　延祐五年遣王毅禜星

於司天臺三晝夜六年亦如之　七年（時英宗未改元）禜星於司天監　是年宮人官奴坐用日者請太皇太后禜星杖之籍其貲又以天壽節預遣使修醮龍虎山　又遣使禜星于回回司天監四十晝夜

英宗至治元年禜星于司天臺　二年禁民集衆祈神是年禜星於五臺山　三年（時泰定未改元）禜星于司天監者二

泰定帝泰定元年命司天監禜星又禜星于上都司天監又禜星於回回司天監二年亦如之　以皇子生命巫祓除於宮　三年修佛事厭雷于崇天門　又以天壽節遣道士祠衛輝太一萬壽宮　四年命西僧作止

風佛事　又以鹽官州海溢命天師張嗣成修醮禳之
又禜星于回回司天臺　又以回回陰陽家言天變
給鈔二千錠施有道行者及免人繫囚以禳之
文宗天曆元年命司天臺禜星　二年命司天監及回回
司天監禜星　是歲祓祭於太祖幄殿　至順元年命
回回司天監禜星　又命西僧禜星　又命司天監禜
星　又命西僧於五臺及霧靈山作佛事各一日為皇
太子祈福
皇明
世宗嘉靖二年暖殿太監崔文以禱祀誘　上醮祭立西
天西番二廠楊廷和諍之不得給事中鄭一鵬言一熙

之費至用金錢一萬八千以月計之不知幾百萬今天
災時變月無虛日京師之民累席行乞柰何徇佞幸之
言而飽僧道之腹哉願毀西天廠爲實訓廠以貯　祖
訓西番廠爲古訓廠以貯奏疏經筵之暇游息其中壽
何以不若堯舜治何以不若唐虞　上曰天時饑饉齋
祠其暫輟之　十年定祈穀禮　一前期五日　上詣
犧牲所視牲先一日告　廟及還參拜俱如　大祀之
儀告辭曰明日恭視祈穀牲儀參辭次日視牲還以後
命大臣輪視如常儀　一前期四日太常寺奏祭祀
諭百官致齋三日　上親填告請　太祖祝版于
文華殿　一前期三日　上詣　大廟請　太祖配

神以脯醢酒果行再拜一獻禮祝文曰維嘉靖某年歲次某甲子某月某朔某日　孝玄孫嗣皇帝御名敢昭告于　皇祖太祖高皇帝曰茲以今月某日啓蟄之辰恭祀　上帝于圜丘爲民祈穀謹請　皇祖侑　神伏惟　鑒知　一前期二日太常卿同光祿卿奏省牲如常儀　一前期一日　上親填祝版于　文華殿遂告于　廟告辭曰　孝玄孫嗣皇帝御名明日祗詣　南郊行　祈穀禮謹請　祖宗列聖帝后神位前恭預告知夜二鼓禮部尚書上香侍郎導引太常卿捧請　神版奉安于壇位俱如　大祀之儀　一陳設　上帝位犢一玉用蒼璧一帛一青色登一簠簋各二籩十二豆

十二蒼玉爵三酒尊三篚一祝案一配　帝位同惟不
用玉　一正祭是日　上常服乘輿至　昭享門右
上降輿導引官導　上至大次具祭服出由左門入至
陛　上行祭禮如　大祀之儀惟不燔柴　上還至
廟叅拜致辭曰　孝玄孫嗣皇帝御名祇詣　南郊祈
穀禮成躬詣　祖宗列聖帝后神位前謹用叅拜畢還
宮　一祝文　維嘉靖某年某月某日　嗣天子臣
御名祇奉于　皇天上帝曰候惟啓蟄農事將舉爰以
兹辰敬祈　洪造謹率臣僚以玉幣犧齊粢盛庶品備
斯明絜恭祀　上帝于　圜丘仰希　垂鑒錫福烝民
俾五穀以皆登普萬方之咸賴奉　太祖聖神文武欽

明啓運俶德成功統天大孝高皇帝侑　神尚享　十
一年壬辰春正月辛丑祈穀于　大祀殿　命侯郭勛
代之　十七年戊戌春正月壬寅　帝祈穀于　大祀
殿　三十四年海倭猖獗工部侍郎趙文華請禱祀東
海以禳其醜　上命文華往　賜印令得密啓言事
三十六年夏四月　三殿災辛丑告祭　郊廟社稷二
十二日舉祀　高玄大典　三十九年二月驚蟄遣官
祈穀于　玄極殿　四十一年夏六月不雨　上禱雷
壇得雨群臣表賀　冬十一月虜犯通州烽火達　宮
中　上頓足曰楊博敗我家事柰何　諭遣官奉告
郊廟

今上萬曆四年題准月食救護遇日出之刻即止不待復

圓凡祈禱雨雪及晴禮部題請行順天府率所屬人員于都城隍等廟行香禁屠宰三日百官就各衙門致齋青衣角帶辦事凡各處雨澤有無乾溢霑足俱要依期備細造冊申報禮部查考　二十六年四月文書房傳

旨　朕先年謁祭　天壽山及擇看　壽宮回鑾道經金山地方見一廟宇傍有一泉名曰黑龍潭山形秀異泉水清奇朕駐蹕幸馬邇年以來或遇祈雨遣禱輒應昨因入春徂夏雨澤愆期　朕甚焦勞每日夜分在于　宮中秉誠露禱復遣正一嗣教大真人張國祥前赴彼潭建立壇場自本月十七日起至二十日止竭虔

祈禱即于十八日甘霖旋降又十九至二十日大雨普
施才郊霑足三農慶幸　天德龍功神靈響應　朕心
不勝感戴忻慰欲加封龍王廟及龍津潭名號立碑刻
文表述護國濟民靈應顯化之功卿等議擬來行因加
封廟號爲護國濟民神應龍王廟潭名爲神應龍潭

續文獻通考卷之二百九終